

قال: لأن المقيمين حول للمسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن
العمرة، فإن حج لا يدخل في هذا التشريع .

ويختتم الحق هذه الآية بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد
العقاب » . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب في التيسيرات التي
شرعها ؟ أي : إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات ، فليس من المعقول
أو من المقبول أن ندلس شيئاً فيها ، لذلك حذرنا سبحانه من الغش
في هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد العقاب » .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا
رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَكْرَرُ دُورُهَا فَابْتَغُوا خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى
وَأَتَّقُوا بِأُيُوبِ الْأَلْبَابِ ﴾

ولما أن نلاحظ أن الحق قال في الصوم : « شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن » ولم يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرة
من ذي الحجة كما ذكر رمضان ، لأن التشريع في رمضان خاص
به فلا بد أن يبين زمنه ، لكن الحج كان معروفاً عند العرب قبل
الإسلام ، ويعلمون شهوره وكل شيء عنه : فالأمر غير محتاج لذكر
أسماء الشهور الخاصة به ، والشهور المعلومة هي : شوال وذا القعدة
وعشرة أيام من ذي الحجة وتنتهي بوقفه عرفات وبأيام منى ، وشهر
الحج لا يستغرق منه سوى عشرة أيام ، ومع ذلك ضمه لشوال وذي
القعدة ، لأن بعض الشهر يدخل في الشهر .

وكلمة «معلومات» تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسماء شهور الحج ، لأنها كانت معلومة عندهم .

« فمن فرض فيهن الحج ، والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذي فرض الحج ركناً ، وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلاً ، وشرعت ونويت الحج في الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج لهذا الموسم الذي تختاره وهو ملزم لك . وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلزم بالحج وإن كان مندوباً . أى غير مفروض .

« فمن فرض فيهن الحج فلا رقت ولا فسوق ولا جدال في الحج » . والرفق للسان ، وللمعين . وللمجوارح الأخرى رقت ، كلها تلتقى في عملية الجماع ومقدماته ، ورفق اللسان في الحج أن يذكر مسألة الجماع . ورفق العين أن ينظر إلى المرأة بشهوة . فالرفق هو كل ما يثنأى مقدمة للجماع ، أو هو الجماع أو ما يتصل به بالكلمة أو بال نظرة ، أو بالفعل .

والرفق وإن أبيع في غير الحج فهو محرم في الحج ، أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج ، فكان الله يبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم فسوق في غير الحج ، فليس من الأدب أن يكون المسلم في بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه ، إن الفسوق محرم في كل وقت ، والحق يبه هنا المسرف على نفسه ، وعليه أن يتذكر إن كان قد فسق بعيداً عن بيت الله فليستح أن يعصى الله في بيت الله ؛ فالذهاب إلى بيت الله يبنى تكفير الذنوب عن نفسه ، فهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنباً ؟ لابد أن تستحي أيها المسلم وأنت في بيت الله ، واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة .

يقول الله عز وجل :

﴿ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَتَايَةِ يَظْلِمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

إذن الرفث حلال في مواضع ، لكنه يُحَرَّمُ في البيت الحرام ، ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت ، وامتناعه أشد في البيت الحرام .

والجدال وإن كان مباحاً في غير الحج فلا يصح أن يوجد في الحج . ولنا أن نعرف أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ، ودون مرتبة العصيان ، والرسول قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »^(١) لم يقل : « ولم يجادل » إن بشرية الرسول تراعى ظروف المسلمين ، فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة فعل استتاره ، فكان عدم ذكر الجدال في الحديث مسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن نتهاى فيها .

والجدال ممكن في غير الحج بدليل :

﴿ وَجَدْتُهُمْ يَأْتِيَنِ مِنْ أَحْسَنَ ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة النحل)

إغا الحج لا جدال فيه .

والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر لبطوقه بالحجة . ثم انظر إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر واقع معترف به ، فالحج يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله ، ومن ماله ، وما ألف واعتاد من حياة . وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية ، فهناك من ينام في غرفة مشتركة مع ناس لا يعرفهم ، وهناك أسرة تنام في شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة ، ومن الجائز أن يرغب أحد الأفراد في قضاء حاجته في وقت قضاء حاجة شخص آخر ، وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان ، ولذلك يقال : « لا رأى لحاقن » أى لا رأى لمحصور . أى لمن يريد قضاء حاجته من بول ، وكذلك الشأن في الحاقب وهو الذى يجتنب غائطه لأنها مسألة تحل توازن الإنسان .

(١) رواه أحمد ، والبخارى ، والنسائى وابن ماجه .

إذن فالحياة في الحج غير طبيعية، وظروف الناس غير طبيعية، لذلك يحذرنا الحق من الدخول في جدل؛ لأنه ربما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً في إساءة معاملة الآخرين، والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر في علاقتنا بالآخرين. وقد أثبتت التجربة أن من يذهبون للحج في جماعة إما أن يعودوا متحايين جداً، وإما أعداء ألداء.

ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على مايراه من عادات غيره في أثناء الحج، وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رثابة أموره وعن أنسه بأهله يحتسب ذلك عند الله، وليشتغل بأنس الله، وليتحمل في جنبه كل شيء، ويكفى أنه في بيت الله وفي ضيافته.

والحق سبحانه وتعالى يقول: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى». فبعد أن نهانا الحق بقوله: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»، وتلك أمور سلبية وهي أفعال على الإنسان أن يمتنع عنها، وهنا يجمع الحق الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية، أفعال الخير التي يعلمها الله.

إن الله يريد أن يجمع في العبادة بين أمرين، سلب وإيجاب، سلب ما قال عن الرفث والفسوق والجدال، ويريد أن نوجب ونوجد فعلاً. «وما تفعلوا من خير يعلمه الله». وما هو ذلك الخير؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنهى عنها، فإذا كان الإنسان لا يرفث في الحج فمطلوب منه أن يحفظ في كلامه وفي نظراته وفي أسلوبه وفي علاقته بأمراته الحلال له. فيمتنع عنها ما دام محرماً ويطلب منه أن يفعل ما يقابل الفسوق، من بر وخير.

وفي الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاوة الأسلوب وبالعطف على الناس، هذا هو المقصود بقوله: «وما تفعلوا من خير

يعلمه الله . وكلمة من في قوله «من خير» للابتداء، كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقل شيء من الخير؛ ولذلك قال: «يعلمه الله». فكانه خير لا يراه أحد؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس؛ والتعبير «يعلمه الله» أي الخير مهما صغر، ومهما قل فإن الله يعلمه، وكثير من الخيرات تكون هواجس بالنية، ويجازي الله على الخير بالجزاء الذي يناسبه.

وقوله الحق: «وتزودوا» والزاد: هو ما يأخذه للمسافر لينقري به على سفره، وكان هذا أمراً مألوفاً عند العرب قديماً؛ لأن المكان الذي يذهبون إليه ليس فيه طعام. وكل هذه الظروف تغيرت الآن، وكذلك تغيرت عادات الناس التي كانت تذهب إلى هناك. كانت الناس قديماً تذهب إلى الحج ومعها أكفانها، ومعها ملح طعامها، ومعها الخيط والإبرة، فلم يكن في مكة والمدينة ما يكفى الناس؛ وأصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكُماليات الحياة، وأصبحت لا تجد غربة في أن فلانا جاء من الحج ومعهم كذا وكذا. كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيذاناً بأنه أخبر قديماً يوم كان الوادي غير ذي زرع فقال:

﴿يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ (٥٧) [القمر]

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في قوله: «يجبي» ومعناها يؤخذ بالقوة وليس باختيار من يذهب به، فكان من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها، وهو زرق من عند الله، وليس من يد الناس.

وهذا تصديق لقوله تعالى:

﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ...﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وقوله الحق: «وتزودوا» مأخوذة - كما عرفنا - من الزيادة، والزاد هو طعام المسافر، ومن يلحق شينا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته، ويأخذه حنبي يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال؛ لأن الحج ذلة عبودية، وذلة العبودية يريد بها الله له وحده. فمن لا يكون عنده مئونة سفره فربما يذل لشخص آخر، ويطلب منه أن يعطيه طعاماً، والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحد، ولذلك

يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه ، وتظل ذلته سليمة لربه ، فلا يسأل غير ربه ، ولا يستشرف للسؤال من الخلق ، ومن يسأل أو يستشرف فقد أخذ شيئاً من ذلته المفروض أن تكون خالصة في هذه المرحلة لله وهو يوجهها للناس ، والله يريد لها خالصة .

وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فريماً سرق أو نهب قدر حاجته ، وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : « نحن متوكلون ، أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟ » . ثم تضطربهم الظروف لأن يسرقوا ، وهذا سبب وجود النهب والسرقة في الحج . إن إلحاح الجوع قد يدفع الإنسان لأن ينهب ويسرق ليسد حاجته .

ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر ، فقال : « وتزودوا » . إنه أمر من الله بالتزود في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبائه وعن معارفه ، ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » . وتعرف أن الزاد هو ما تبقى به نفسك من الجوع والعطش ، وإذا كان التزود فيه خير لاستبقاء حياتك الفانية ، فما بالك بالحياة الأبدية التي لا فناء فيها ، ألا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد في الرحلة الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الباقية .

إن فحواه : « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة ، والله سبحانه وتعالى يذكرنا بالأمور المحسنة وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية ، ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور الحسية . ولذلك نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

هذا أمر حسي ، ويفيدنا ويزيدهنا سبحانه « ريشاً » . إنه - سبحانه - لا يؤاري السوء فقط ، وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التي يتزين بها ، وهذه الكماليات هي الريش ، أي ما يتزين به الإنسان ، ثم قال الحق :

﴿وَلَيْسَ اتَّقَوْنِ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الاحزاب)

أي أنعمت عليكم باللباس والريش ، ولكن هناك ما هو خير منها وهو «لباس التقوى» . فإن كنت تعتقد في اللباس الحسن أنه ستر عورتك ووقاك حراً وبرداً وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسي ، ولكن الأمر الأفضل هو لباس التقوى ، لماذا ؟ لأن مفسوح الآخرة شر من مفسوح الدنيا .

إذن قوله : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » . يعني أن الحق يريد منك أن تزود للرحلة زاداً يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب ، واحذر أن تدخل فيه شيء مما حرم الله ، ولكن تزودك في دالة : « واتقون يا أولى الألباب » أي يا أصحاب العقول ، ولا يبنه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية ، لأنه جل شأنه يريد منك أن تحكم عقلك ، فإن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله .

ولما كان الله - سبحانه - بسمة لطفه ورحمته - يريد في هذه السورة المقدسة والرحلة المباركة أن يتعاون الناس ، إذن لجماعة من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين تيسيراً لهم . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعاً امتنعوا عن خدمة بعضهم بعضاً فمن الذي يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس وحظهم العمل لخدمة الحجاج ، والله - سبحانه - تعالى - بين ذلك ووضحه بقوله :

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ﴿١٢٨﴾

« ليس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج « أن تبتغوا فضلاً من ربكم »
أى أن تتكسبوا فى الحج وهو نسك عبادى ، والمكسب الذى يأتى فيه هو فضل من
الله . وقد يما كانوا يقولون : فيه « حاج » ، وفيه « داج » ، واحدة بالحاء وواحدة
بالمدا ، « فالداج » هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدمة للتجارة فقط ، ونقول
له : لا مانع أن تذهب لتتج وتتاجر « لأنك ستيسر أمراً » لأننا إن منعناه فمن الذى
يقوم بأمر الحجيج ؟

ولماذا قال الحق : « تبتغوا فضلاً من ربكم » ولم يقل رزقاً ؟ . لقد أوضح الحق فى
الآية التى قبلها : ألا تذهبوا إلا ومعهكم زادكم . إذن أنت لا تريد زادا
بعملك هذا ، أى لا تذهب إلى الحج لتأكل من التجارة ، إنما تذهب ومعهك زادك
وما تلقى به هو زائد عن حاجتك ويكون فضلاً من الله سبحانه وتعالى ، وهو جل شأنه
يريد منك ألا يكون فى عملك المباح حرج ، فنفى الجناح عنه ؛ فأنت قد جئت
ومعه الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الريح المعقول ، فلا يكون فيه شائبة ظلم
كاستغلال حاجة الحجيج ، لذلك أسماه « فضلاً » يعنى أمراً زائداً على الحاجة .

وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق
والفضل ، فكله من عند الله . إياك أن تقول : قوة أسباب ، وإياك أن تقول : ذكاء
أو احتياط ، فلا شيء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله .
ولا ضرر عليك أن تبتغى الفضل من الرب ؛ لأنه هو الخالق وهو المربى . ونحن
مربوبون له ، فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله .

ثم يقول الحق بعد ذلك : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

الحرام . وأنت حينئذ لا كاساً عن آخرها فهي تفيض بالزائد على جوابها ، إذن فالفائض معناه شيء افترق عن الموجود للزيادة .

قوله : « فإذا أفضت من عرفات » تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات مستقلة امتلاء ، وكل من يخرج منها كأنه فائض عن العدد المحدد لها . وهذا حكم من الله في الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله للمسلمين جميعاً . إن شاء الله - سترى هذه المسألة ، فكان إثناء قد امتلأ ، وذلك يفيض منه . ولا تدرى من أين يفيض الحجيج ولا إلى أين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كل بشرية ، وكذلك إذا فاض الحجيج في مساء يوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق بينهم ؛ ولذلك يقال : سألت عليه شعاب الحى كأنها سيل .

وقال الشاعر :

سألت عليه شعاب الحى حين دعا

أصحابه بوجوه كالدينار

وقال آخر :

ولما قضينا من منى كل حاجة

ومنح بالأركان من هو ماسح

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وسألت بأعناق المطى الأباطح

أي كأنه سيل متدفق ، هكذا تماماً تكون الإفاضة من عرفات . وعندما نتأمل الناس المتوجهين إلى « مزدلفة » تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير فيها الناس والمركبات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة ، وفي موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات ، ثم إفاضة ثانية بيئتها الآية التي بعدها يقول - سبحانه - :

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾

وعرفات نطقها بمنطوقين : مرة نقول « عرفات » كما وردت في هذه الآية ، ومرة نطقها « عرفة » كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة »^(١) .
وعرفات جمع ، وعرفة مفرد .

هذه الكلمة أصبحت علماً على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجاج في التاسع من ذي الحجة ، ولا تظن أنها جبل ، فإذا سمعت : « جبل عرفات » كما يقول الناس فافهم أن المقصود هو الجبل المنسوب إلى عرفات . وليست عرفات في ذاتها ، ولذلك نحمد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرحمة الذي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله في حجة الوداع فكان الإنسان منهم لم يحج . نقول لهم : لا . الوقوف يكون في الوادي ، والجبل المجاور للوادي أسميناه جبل عرفات ، فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادي هو المنسوب للجبل .

وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة . وهناك فرق بين الاسم يكون وصفاً ثم يصير اسماً . وبين أن يكون علماً من أول الأمر . وقلنا : إنه إذا سميت العلم من أول الأمر فلا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ ، فقد تسمى واحداً شقياً به سعيداً ، وتسمى زنحية به فمر ، وهذا لا يسمى « وصفاً » وإنما يسمى علماً إلا أن الناس حين يسمون يتفادون بالأصل ، فيقال : اسمى ابني « سعيداً » تفاؤلاً بأن يكون « سعيداً » ، وعندما تكون بيتاً فقد تعطى اسماً مخالفاً لحالها ، فقد تكون دميمة وتسميها « جميلة » تفاؤلاً بالاسم . هنا يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب عندما كانوا يسمون الأشياء كانوا يتفادون بها . مثلاً كانوا يسمون « صخرأ » ليضاءلوا به أمام الأعداء . ويسمون « كلبأ » حتى لا يبرز عليه أحد .

(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي .

وقيل لعرب : إنكم تحبون أسماء عبيدكم فتقولون «سعيداً» و«سعداً» و«فضلاً» ، وتسمون أسماء ابنائكم ؛ تسمونهم : «مُرة» ، «كُلياً» ، «صخراً» قال العرب : نعم ؛ لأننا نسمى أبناءنا لأعدائنا ليكونوا في نحورهم ، ونسمى عبيدنا لنا . وكلمة «عرة» هي الآن علم على مكان ، لكن سبب تسميتها فيه خلاف : قيل : لأن آدم هبط في مكان وحواء هبطت في مكان ، وظل كلاهما يبحث عن الآخر حتى تلاقيا في هذا المكان ، فسمى «عرة» .

والحديث عن آدم وحواء يقتضينا أن نبحث عن سبب تفرقهما الذي جعل كلا منهما يبحث عن الآخر ، إذا كان الله عز وجل خلقهما ليكونا زوجين فلهذا فرقهما ؟ . لك أن تصور حال آدم وهو مخلوق في عالم غريب واسع بمفرده ، وينظر حوله فلا يجد بشراً مثله ، بالله ألا يشفق الإنسان يؤنس وحشته ؟ .

وماذا يكون حاله عندما يرى إنساناً ؟ . لاشك أنه سيقابله باشتياق شديد . من أجل هذا فرق الله بينهما وجعل كلا منهما يبحث عن إنسان يؤنس وحشته ، ولو ظل كل منهما بجوار الآخر فربما كان الأمر عابياً . وهكذا أراد الله لكل من آدم وحواء أن يشتاق كل منهما للآخر ، فبعدما عن بعضهما ثم تلاقيا بعد طول بعد ، فكان الشوق للقاء . ويغد اللقاء تأني للمودة والرحمة والألفة والسكن ، وهو مطلوب الحياة الزوجية . وهناك قول آخر بخصوص تسمية حرفات : إن سيدنا آدم قالت له الملائكة وهو في ذلك المكان : اعرف ذنبك وقب إلى ربك فقال :

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الأعراف)

فيكون بذلك قد عرف ذاته وعرف كيف يتوب . أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم عليه السلام ، وهو الذي دعا ربه أن يجعل أثمة الناس وقلوبهم قميل وهوى هذا المكان . إن إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ابنه . وتلك مسألة شاقة من ثلاثة وجوه : المشقة الأولى أنها رزيا وليست حيا . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد ، والمشقة الثالثة أنه هو الذي سيلبجه .

إنها ثلاث مشقات صعب ، وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أي الأنبياء بمسر وسهولة ، بل لابد أنه تحدث فيها كثيراً بينه وبين نفسه ، هل هي رؤيا أم ماذا ؟ . ومن هنا سُمي اليوم الذي قبل يوم عرفة بيوم التروية . وعندما تأكد سبلنا إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق عرف أنه لابد أن يتفقد ما رأى . والمكان الذي عرف فيه حقيقة الرؤيا سُمي عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بلبع ابنة فالشيطان لم يدع مثل هذه الفرصة تمر ، وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . أليس هو الغافل :

﴿ لَا أَقْنَدَنَّ هَمَّ حِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

فعندما تمثل الشيطان لإبراهيم وجهه بالحصى سبعا في المرة الأولى ، ثم علونه مرة أخرى فرجه سبعا ، وجاءه في الثالثة فرجه سبعا ، بعدها لم يأت له ثانية ، فجزى إبراهيم مخافة أن يلاحقه ، ولذلك سُمي المكان بالمزدلفة ، والمزدلف هو المسرع ، ويسمى « ذا المجاز » أي أنه اجتاز المزدلفة ، ويكون قد عرف المسألة عند عرفة .

أو أن جبريل كان يعرفه المناسك في هذا المكان ، فيقول له : عرفت ؟ فيرد إبراهيم : « عرفت » . لو أن الإنسان يعرف فيها ربه في آخر ما شرع له من أركان ، فكل منا عرف الأركان : هذا عرف ، وذاك عرف ، وثالث ، ورابع ، وهكذا فيكون كلنا : عرفات ، ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جميع الحجاج .

« فإذا أنقضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والمشعر الحرام في مزدلفة : « فاذكروا الله » معناها أن الله يتر لكم هذه الرحلة الشاقة ، وجاء بكم آمنين وقاصدين بيت الله الحرام ، ثم تمرعون مغفورا لكم ، وهي مسألة تستحق أن تذكروا الله بالشكر والعرفان .

« واذكروه كما هداكم » ، لأن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير هو تحية من الله لحلقه . والنعمة يجب أن يرد عليها ، فكما هداكم اذكروه . « وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ، لأنهم طالما حجوا كثيراً ، في الجاهلية ، فأنتم كنتم تمجونون بضلال ، والآن تمجونون بهدي . « ثم أفوضوا من حيث أفاض الناس » .

قوله : « ثم » تدل على أنه لا يد من الوقوف بعرفة أو المبيت في مزدلفة ؛ لأن « ثم » تدل على البعدية يبطء والتعقيب يتمهل .

إذن قوله : « ثم أفيضوا » حجة لمن قال : إنه لا بد من المبيت في مزدلفة . وهذه الآية نزلت لأن قريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يُطالبون أبداً بما يُطالب به سائر الناس ، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات ، والله يريد بالحج المساواة بين الناس ، ولذلك قال النبي في حجة الوداع : « كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب » ليهين قوم يفتخرون بأبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان^(١) فلا بد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » يعني لا تميز لكم ولا تفرقة بين المسلمين .

وبعض المفسرين يقول : إن معنى « من حيث أفاض الناس » المقصود به من حيث أفاض إبراهيم ، بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحج كلها بعد أن علمها الله له ، فالتناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة « الناس » هو إبراهيم . ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس » هو « إبراهيم » لأن الله وصفه بأنه « أمة » . وكلمة الناس تطلق على الإنسان الذي يجمع خصائص متعددة ، ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة النساء)

لقد وصف الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . والرجل الذي ذهب للمؤمنين بخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس : إنه إنسان واحد ومع ذلك وصفه الله بالناس ، كأنه ينبيه للمسلمين يكون جمع كل صفات الخير في الناس .

« واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن بني آدم

(١) رواه البزار عن حليفة . والجعلان دويبة مهيبة .

لا يمكن لهم أن يراهوا حقوقه كما يجب أن تُراعى ، فلا بد أن تفلت منهم أشياء ، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ، لأنه خالقهم ، فامرهم - جلّت حكمته - أن يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم .

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن
يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن
خَلْقٍ ﴾

ونعرف أن « قضى » ثلثي بجمان متعددة ، والعمدة في هذه المعاني فصل الأمر بالحكمة ، قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء « فإذا قضيتُمْ » أى إذا فرغتم من مناسبتكم ، هذه واحدة . وقد يكون لأنك فصلت الأمر بخبر يقين مثل قوله الحق :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الإسراء)

ولقد يكون « قضى » بمعنى حكم حكماً لازماً كما تقول : قضى القاضي . إذن فكلها تلحق حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتُمْ مناسبتكم فاذكروا الله » . أى إذا فرغتم من مناسبتكم ، والمناسك هي الأماكن لعبادة ما ، عرفات مكان للموقف ، ومزدلفة ، مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحاج . وهى « منسك للمبيت أيضاً ، إذن كل مكان فيه عبادة يُسمى « منسكاً » .

وقوله سبحانه : « فاذكروا الله » أى فلا يزال ذكر الله دائماً وارداً في الآيات ، كأنك

حين تُوفق إلى أداء شيء إياك أن تغتر ، بل اذكر ربك الذي شرع لك ثم وفقك وأعانك . وكان الحق يريد أن يضع نهاية لما تعودت عليه العرب في ذلك الزمان ، قديما كانوا يصجون ، فإذا ما اجتمعت القبائل في منى ، كانت كل قبيلة تقف بشاكرها أو بخطيئها ليعدد مآثره ومآثر آبائه ، وما كان لهم من مفاخر في الجاهلية ، ويحملون الديات ، ويحملون الحِمالات ، ويطعمون الطعام ، ويفعلون غير ذلك من العادات ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالأباء وبأعمالهم فقال : « فاذكروا الله كذاكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به ، ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه ، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر .

وكانوا قديما يطعمون الطعام ، والذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه البلاد البدائية - أي البدوية - وكان من المبالغة في الجفنة أن بعضهم كالطعم بن عدى مثلاً كانت له جفنة يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة المسير . والجفنة هي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ، فتأمل الجفنة كيف تكون ؟ !

ويحملون الحِمالات ، بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروعة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثار في ماله . والديات هي التي يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلاً ، ولا يقدر على أن يعطى دينه ، وكانت كل تلك الأعمال هي المفاخر .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم في كل شيء إلى ذاته ، فقال لهم : أنتم تذكرون آباءكم ، لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا ، وأباؤكم يفتخرون بأبائهم ، انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الأباء وكل البشر ، فكل ما يجري من خير على يد الآباء مرده إلى الله ، فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير ، فاذكروا من أمدهم بذلك الخير .

وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذاكرهم آباءهم ، أو أشد ذكراً ، لأن كل كائن إنما يستحق من الذكر على مقداره ما قدم من الخير ، ولن تحمد كل الخير إلا الله ، إذن لا بد أن نذكر الله .

وأيضاً فإن الإسلام أراد أن ينسب التفاضل بالأباء ليَجعل الفخر ذاتياً في نفس المؤمن ، أى فخراً من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون في أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إثم : « عظاميون » أى منسوبون إلى مجد صنعه من صاروا عظاماً تضمها القبور ، والله يريدنا أن نكون ذاتيين في مفانئنا ، أى أن نفخر بما فعل نحن ، لا بما فعل آباؤنا ، فالأباء أفضوا إلى ما قدموا ، ويريد الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . ومن يريد أن يفخر فليفتخر بنفسه ، ولذلك يقول الشاعر :

لا تكونوا عظاميين مفخرة
ماضيهم عامر في حاضر خرب
لا ينفع الحسب الموروث من قدم
إلا قوى همه غاروا على الحسب
والعود من مثير إن لم يلد ثمرأ
عسوة منها سبأ أصلاً من الخطب

فالنبات الذى ليس له ثمرة ، يعتبره الناس مجرد حطب ، ويريد الحق أن ينسب في المؤمن ذاتية تفعل ، وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان ، بل على كل إنسان أن يقدم ما يفخر به :

ليس الفقى من يقول كان أبى
إن الفقى من يقول هانذا

وعندما كان العرب يفخرون بعضهم على بعض يقول أحدهم للآخر : يا أئشى أنت تفتخر على بماذا ؟

فيرد عليه الثانى : افتخر عليك بأبائى وأجدادى .
فيرد الأول : أذكر جيداً أن مجد آبائك انتهى بك ، ومجد أبائى بدأ بى ، ولذا لا أجعل لأبائى الفخر بأنهم أنجبون ؟
ولذلك يقول أحدهم :

قالوا أبو الصقر من شيان قلت لم
كلا لعمري ولكن منه شيان
ونكم أب قد علا بابن ذرا شرف
كما قلت برسر الله عدنان

ومدام القوم يفتخرون بحى منهم ، فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا شيئا
باقيا ومؤثرا في الوجود ، وليس بذلك الشيء المخلود المتمثل في أنه يطعم الطعام ،
ويحمل الحملات ويؤدى الديات ، وإنما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية .

« فاذكروا الله كذا ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . لأن ذكركم الله سيوصلكم بالمدد
منه ، وسيطبكم المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة في الأرض ، فتوطلوا فيها
الامن والسلام والرحمة والعدل . وهذا هو ما يجب أن يكون مجالا للفخر .

وبعد ذلك يلفتنا الحق فيها يأتى إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن
يضرع إلى الله ، ويسأل الله بما يجب أن يسأله ، والسؤال قد يختلف باختلاف
همة السائلين ، وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطني إبلا ، يارب أعطني
غنا ، يارب أعطني بقرأ ، يارب أعطني حائطا . أى بستانا . يارب كما أعطيت أبى
أعطني .

ولم يكن في باهم إلا الأمور المادية ، وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله ،
وإن يصعدوها إلى شيء أخلد وأبقى وأنفع ، ومن هنا تأتي المزية الإيمانية ، فإذا كنتم
ستسألون الله متاعا من متاع الدنيا فما الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟

ذلك ما نفهمه من قول الله عز وجل في ختام هذه الآية : « فمن الناس من يقول
ربنا آتانا في الدنيا وما ليه في الآخرة من خلاق » . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يجد
نفسه أهلا لأن يسأل الله ، وما دمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله .
بغير باق ؛ لأن الإنسان إنما يصعد حاجته إلى المستول حل مقدار مكانة المستول
ومنزلة ؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش ، وقد تذهب لأخر أغنى من

الاول فتقول له : أعطني جنتها ، وثالث : تطلب منه عشرة جنيها ، إنك تطلب على قدر ممة كل منهم في الإجابة على سؤالك .

إذن ما دام العباد بعد أداء المناسك في موقف سؤال الله فليضعوا مسألتهم لله وليطلبوا منه النافع أبداً ، ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية البعثة . فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخر من خلاق ، إن العبد قد لا يريد من دعائه الله إلا الدنيا ، ولا حظ ولا نصيب له في الآخرة ، ومثل هذا الإنسان يكون ساقط المهمة ؛ لأنه طلب شيئاً في الدنيا الفانية ، ويريد الله أن نصعد همتنا الإيمانية ، ولذلك ينبغي بفعله الحق :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٥١﴾

ولماذا لم نرى الدنيا هنا ؟ لأنها هي المزرعة للآخرة . وقوله سبحانه : « آتانا في الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم خبيثها وقال : إن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة . وقال عن حسنة الآخرة إنها الجنة . ومنهم من قال : إن حسنة الدنيا هي العلم ، لأن عليه يبنى العمل ، وفي حسنة الآخرة قال : إنها المغفرة ؛ لأنها أم المطالب .

ومن استعراض أقوال العلماء نجد أنهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة ، لكنهم اختلفوا في حسنة الدنيا . أقول : لماذا لا نجعل حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل ما يحسن الدنيا عندك لعبك .

ويذهل الحق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب النار » وسبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بأن رزقهم عن النار وأدخلهم الجنة ، كأن مجرد الرزق عن